

هو : من آمن . إذن ، فمتلى حدث وفاعل الحدث ، فساعة تسمع استثناء تقول : هذا الاستثناء صالح أن يكون للحدث ، وصالح أن يكون لفاعل الحدث ، كلمة « فلا يؤمنون إلا قليلاً » تعنى : فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً ؛ لأنهم يؤمنون قليلاً بالصلاة ، ويأتهم لا يعملون يوم السبت ، أما بقية مطلوبات الإيمان فليست في بالهم ولا يؤدونها ، أو فلا يؤمنون إلا قليلاً فقد يكون بعض منهم هو الذى يؤمن ، وهذا صحيح عندما نقوله ، لأن بعضاً منهم آمن بالفعل ، ونجد أيضاً أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، فيكون إيمانهم قليلاً بالحدث نفسه .

وهناك أناس منهم بعدما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلى القرآن وراوا صورته فوجدوه مثلها وُصف عندهم تماماً فأمنوا . ولكن هل آمن كل يهود ، أو آمن قليل منهم ؟ آمن قليل منهم مثل : عبدالله بن سلام ، وكعب الأحبار ، إنما عبدالله بن صوريا ، وكعب بن أسد ، وكعب بن الأشرف وغيرهم من اليهود فلم يؤمنوا .

إذن فإن أردت أن بعضاً « قليلاً منهم » هو الذى آمن فهذا صحيح ، ويصح أيضاً أن الكافرين منهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، وفي ذلك تعبير من الحق سبحانه وتعالى نسميه « صياغة الاحتمال » ؛ لأن القرآن ساعة ينزل بمثل هذا القول فمن الجائز . وهذا ما حدث . أن هناك أناساً من اليهود يفكرون في أنهم يعلنون الإيمان برسول الله ، فلو قال : « فلا يؤمنون » فقط لكان من الصعب عليهم أن يعلنوا الإيمان . لكن عندما يقول : « إلا قليلاً » فالذى عنده فكرة عن الإيمان يعرف أن الذى يخبر هذا الإخبار عالم بدخائل النفوس ، فصان بالاحتمال إعلان هؤلاء القلة للإيمان .

ويقول الحق بعد ذلك :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْكَتِبَ ءَامِنُوا إِنَّمَا نَزَّلْنَا

مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا  
فَنَرُدهَا عَلَىٰ أَذْيَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ  
الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٧﴾

نعلم أن كل التشريعات التي جاءت من السماء لا يوجد فيها تضارب ؛ فالشرع واحد . ولن يشرع اليوم شريعة ثم يأتي رسول آخر يشرع شريعة أخرى جديدة . فأصول الأديان كلها التي جاء بها ركب الرسالات واحدة ، ولا تختلف إلا في بعض الأحكام التي تتطلبها ظروف العصور ، وفي التشريع الواحد تتطور الأحكام ونصوصاً ما يتعلق بالعبادات . وما كان الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده يأتي لمساءلة من المسائل تعرض الناس فيها لعادة فتمكنت منهم تلك العادة ، وأصبحت تقودهم أن يفعلوها ثم يأتي لينهيها بكلمة . لم تأت الكلمة الفصل إلا في العقيدة . لكن المسائل التي تحتاج إلى التعمد فالحق يتلطف في أن يخرجها خروجاً ميسوراً ، بمعنى أنه يجعلها مرحليات كي لا توجد فجوة الانتقال .

ويمكننا أن نشبه فجوة الانتقال : مثلما يكون هناك من يدخن السجائر « ويصل معدل تدخينه في اليوم مائة سيجارة ، فإذا قلنا له : اجعله خمسين سيجارة ، ثم ثلاثين » وهكذا ، وبذلك نكون قد وزعنا عادته على بعض الزمن ، وبدلاً من أن تكون المسافة بين السيجارة والسيجارة عشر دقائق أو نصف ساعة فلنجعلها ساعة فنكون قد كررنا جزءاً من الاعتماد ، وكذلك مرحليات الأمور الاجتماعية التي تنشأ من رقابة التعمد .

إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم » . فالحق يوضح : لم تأت بحاجة جديدة ، بل كلها مما عندكم . قد يقول قائل : مادامت مما عندهم فما الداعي لها ؟ . نقول : لأن هناك جديداً في أقضية العصر التي لم تكن موجودة عندهم « والذي زاد هو معالجة تلك الأقضية الجديدة ،

ولكن أصل الإيمان موجود بالقرآن المعجز الذي ينزل من السماء ، بالمعجزة ، بالتوحيد ، والقضايا العقدية ، كل هذه لا يوجد فيها خلاف .

« يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا » ، وكلمة « أوتوا الكتاب » إلزام لهم بالحجة ، وتعني : نحن لا نكلمكم بكلام لا تعرفونه ، لأنه يقول : « مصداقاً لما معكم » إنهم يعلمون ما معهم جيداً ، فكان من الواجب أن يقارنوا ويوازنوا ما جاء لهم من جديد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندهم ، فإن وجدوه مصداقاً لما عندهم فقد انتهت المسألة .

ثم انظر إلى التهديد « من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » ، وكان أمر الله مفعولاً ، سبحانه يناديهم : بادروا ، كما نقول مثلاً : « الحق نفسك وأمن » ويقول الحق : « من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها » . والطمس هو : المحو . فالشيء الذي طمس هو الذي يحى بعدما كان شيئاً ممزاً ، وكلمة « وجوه » وردت في القرآن بمعاني متعددة ، فتطلق مرة في البدن على ما يواجهه وهو « الوجه » كما في قوله :

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ ﴾

( من الآية ١٠٦ سورة آل عمران )

وتطلق الكلمة مرة على القصد والنية والوجهة ، قال تعالى :

﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾

( من الآية ١١٢ سورة البقرة )

و« أسلم وجهه » تعني قصده ووجهته ونيته .

إذن فمرة يطلق الوجه على الوجه الذي به المواجهة ، ومرة يطلق على القصد ، وما العلاقة بين القصد ، والنية ، والوجه ؟ لأن الإنسان إذا قصد شيئاً اتجه إليه بوجهه ، وسار له . إذن فالوجه يطلق على هذه الجارحة « الوجه » ، ويطلق على القصد والنية . وما دام يطلق بإطلاقين فيطلق على الوجه المعروف فينا ، ويطلق على القصد والنية التي توجهنا فالأثنان يصحان .

وقوله: «نطمس وجوهاً» لأنه سبحانه أوضح : أنا مكرمكم وجعلت لكم سيات تميزكم ، بشكلها : حواجب ، وعينين ، وأنفاً جيلاً ، وفماً ، بحيث إنك لو أردت أن تخلق هذه الحلقة ، لما استطعت ، وسبحانه يعلن : أنا أقدر أن أطمس هذه الوجوه التي تميزكم ، بحيث أردنا على الأدبار ، فيكون الوجه مثل القفا ، وتصبح كقطعة اللحم ، هذا إن أردنا بقوله: «وجوهاً» ، الوجه الذي في البدن .

وإن أردنا بالوجه «القصد» نقول : الذين يشتركون الضلالة ، والذين يريدون أن تضلوا السبيل ، والذين يحرفون الكلام عن مواضعه ، والذين يقولون : «راعنا» ، والذين يقولون : «اسمع غير مسمع» . أليس لهم وجهة ؟ وما وجهتهم في هذا الموقف وما قصدهم ؟

إن قصدهم هو صرف أنفسهم وصرف الناس عن اتباع محمد ، فكانه يقول لهم : بادروا وأمنوا قبل أن نطمس ونحرق قسداًكم فلا يصل إلى متناه من صدكم من الإيمان برسول الله ، الحقوا أنفسكم قبل أن يحدث ذلك ونلعنكم ونطردكم من رحمتنا ، ولذلك نجد سيدنا عبدالله بن سلام عندما سمع الآية ، ذهب إلى رسول الله ويده على وجهه وقال : والله لقد خفت قبل أن أسلم أن يطمس وجهي .

وهذا دليل على أنه آمن بأن الذي قال هذا الكلام قادر على الإنفاذ . وفي عهد سيدنا عمر - رضي الله عنه - نجد كعب الأحمري ذهب له ، ولم تكن الآية قد بلغت ، فلما بلغت ذهب إلى سيدنا عمر وهو واضح يده على وجهه خائفاً أن يطمس وجهه قبل أن يعلن إسلامه . وذلك دليل على يقينه من أن الذي قال هذا الكلام قادر على الإنفاذ .

وقد يقول قائل : ولكن منهم أناس لم يؤمنوا ولم يحدث لهم هذا الطمس . نقول : أهو قال سنطمس الوجوه فقط ؟ لا ، بل قال أيضاً : «أو نلعنهم كما لعنا أصحاب البيت» ويكفي أن هناك أناساً اعتقدوا أن الطمس قد يجيء وهم من وجوه أهل الكتاب ومن أحبارهم ، فالذين آمنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يملسون كيد اليهود ، فسيدنا عبدالله بن سلام قبل أن يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

أنا أحب أن أسلم ، ولكنني أخشى إن أسلمت أن يقول اليهود في شراً فقبل أن أسلم  
أصلهم عني ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار اليهود : ماذا تقولون في  
عبد الله بن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وخبرنا ومجدوه ، قلما سمع  
ابن سلام منهم هذا الكلام قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله  
فقالوا : هو ابن كذا وابن كذا وسبوه ، فقال ابن سلام : يا رسول الله ألم أقل  
لك : إنهم قوم بهت<sup>(١)</sup> .

فقد روي أن عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فنظر إلى  
وجهه الكريم فعلم أنه ليس بوجه كذاب ، وتأمله فتحقق أنه النبي المنتظر ، فقال  
له : إني سألتك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول شرائط الساعة ؟ وما أول  
طعام يأكله أهل الجنة ؟ والولد ينزع إلى أبيه أم إلى أمه ؟ فقال عليه السلام : « أما  
أول شرائط الساعة فتار تحشرهم من المشرق إلى المغرب ، وأما أول طعام أهل الجنة  
فزيادة كبد الحوت ، وأما الولد فإن سبى ماء الرجل نزعه ، وإن سبى ماء المرأة  
نزحته » فقال : أشهد أنك رسول الله حقا فقام ثم قال : يا رسول الله ، إن اليهود  
قوم بهت فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوا عندك ، فجاءت اليهود فقال  
لهم النبي صلى الله عليه وسلم : أي رجل عبد الله فيكم ؟ فقالوا : خيرنا وابن خيرنا  
وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا ، قال : رأيتم إن أسلم عبد الله ؟ قالوا  
أعاده الله من ذلك ، فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً  
رسول الله ، فقالوا شربنا وابن شربنا وانتقصوه ، قال : هذا ما كنت أخاف يا رسول  
الله وأحذر . قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ما سمعت رسول الله صلى الله  
عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ،  
وفيه نزل : « قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل  
على مثله »<sup>(٢)</sup> .

« من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أعقابها » فإن أردنا طمس الوجه حقيقة ،  
فهو الأمر الذي خاف منه عبد الله بن سلام وكعب الأحمار ، هذا ذهب إلى رسول الله

(١) قولهم بهت فلان فلاناً . قلناه بالباطل واقتضى عليه الكذب ، واسم الفاحل بهوت والجمع بهت مثل : رسول  
ورسل .

(٢) رواه البخاري ومسلم والنسائي .

وذاك ذهب إلى عسر ، وكل منها كان بمسك وجهه خشية أن يطمس ، إذن فقوله : « نطمس وجوهاً ، أى نجعلها مثل « القفا » مجرد قطعة لحم من غير عظم ، أو نحول بينهم وبين قصلهم أى لا نمكّنهم من الوصول إلى ما يريدون من صدهم الناس عن الإيمان برسول الله .. » من قبل أن نطمس وجوهاً فردّها على أدبارها أو نلعنهم « أو أن نطردهم من رحمتنا ومن ساحة إيماننا ، فيقول الحق :

﴿ نَحْتَمِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة البقرة)

ماداموا هم قد كفروا نقول لكل منهم : ألم تكن تريد أن تكفراً ؟ والله سيزيد لك الختم على قلبك وسنعينك على هذه الحكاية أيضاً قال تعالى :

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾

(من الآية ١٠ سورة البقرة)

فلذا كنت أنت تريد هذه فسنعطيك ما في نفسك « فردّها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » وسبحانه يخاطب اليهود ، واليهود يعرفون قصة السبت ويعرفون أنها واقعة حدثت ، وطردهم الله وأهلكهم ولعنهم وأعدّ لهم عذاباً عظيماً . إذن فهو لا يأتيهم بمسألة وعيد بدون رصيد ، لا ، فهذا وعيد يسبقه رصيد .. أنتم - يا معشر يهود - تؤمنون به وتذكرونه وله تاريخ عندكم ، « كما لعنا أصحاب السبت » ، وقصة أصحاب السبت معروفة وإن كانت ستلى في سورة أخرى ، والسبت « وهو السكون والراحة ، ومنه السبات أى النوم ، فسبت يسبت يعنى سكن واستقر وارتاح .

« أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » ، واللعن قالوا فيه : إنه الطرد والإهانة ، وقالوا في معناه : إنه الإهلاك . والذين يحاولون أن يشككوا في مفهومات آيات القرآن يقولون : أنتم لا تفقهون عند معنى واحد للكلمة ، إما أن يراد كذا ، وإما أن يراد كذا . نقول لهم : أنتم لست لكم ملكة في اللغة حتى وإن تعلمتم اللغة فتعلمكم اللغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة . وتعلم الصنعة يعطيك القاعدة ولكن لا يعطيك قدرة وضع اللفظ في معناه الحقيقي ولا بيان المراد منه - واللحن - إذا كان

معناه الطرد - كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضي طارداً ، ويقتضي مطروداً ويقتضي مطروداً منه .

ومن الذي يُطرد ؟

ومن الذي يُطرد ؟

ومن أي شيء يُطرد ؟

حين تأخذون المعنى على هذا الوضع لا تجدون غضاضة في أن تتعدد معاني الطرد .  
فهب أنك تجلس للأكل ثم جاءك كلبك الذي تعتر به للحراسة ليحوم حول مائدتك ، ماذا تصنع له ؟ . تطرده عن المائدة ، ذلك طرد . وهب أن ابنك مثلاً صنع شيئاً وعندك ضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس وقلت له : اذهب عند أمك ، هذا طرد .

وإذا كان ذنب الابن كبيراً ولك سيطرة فأنت قد تخرجه من البيت فلا يجلس فيه ، وهذا طرد . وإذا كان ذنب الابن لا يحتمل فأنت تخرجه من القرية ، وهذا طرد . فإذا كان هناك إنسان قد أذنب ذنباً كبيراً وكنت صاحب قوة نافذة فأنت تخرجه من الحياة كلها فتكون قد أبعدته من الحياة كلها . إذن فكل ذلك طرد . فإن أردنا الخزي والهوان يتأتى اللعن ، وإن أردنا الإهلاك فقد هلك منهم الكثير في المعارك ونالوا الخزي والهوان ، لأننا سببنا نساءهم وبناتهم وقهرناهم ، وأهلكناهم ، وأخرجناهم من ديارهم إلى بلاد الشام وإلى أذرعات ، وأهلكهم الله بالموت . إذن فكل معاني الطرد تنأت . فقد جاء بحس كل الذي حدث لهم ، ولكنه يختلف باختلاف الطرد ، وباختلاف المطرود ، وباختلاف المطرود من .

وحين يقول الحق : « كما لعنا أصحاب السبت » فهذا يدل على أن اللعن له أشياء مختلفة ، أنا سأخذ منها لعن أصحاب السبت ، والسبت يوم من أيام الأسبوع ، أي وحدة زمنية في الأسبوع ، ونلاحظ أن بقية أيام الأسبوع السبعة فيها إشارات إلى العدد ، يوم الأحد يعني واحداً ويوم الاثنين تعني اثنين . وهكذا في الثلاثاء والأربعاء والخميس ، ففيه خمسة أيام بأعداد موجودة إلا يومين اثنين لم يؤثر فيها العدد : يوم « الجمعة » ،

ويوم « السبت » ، وهذان اللفظان أخذاً معاني غير العددية ، ولكنها بأخذان معنى العددية بالبعدية أو القبلية .

يعنى عندما نقول مثلاً « الخميس » فيكون يوم الجمعة يعنى « ستة » ، إنما لم يقل « ستة » وقال « الجمعة » ويوم « السبت » يكون سبعة ، إذن فأنتم تستطيع أن تضع العدد البعدى بعد الأعداد : واحد ، اثنين ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، ستة ، سبعة ، لكننا نجد أن لها اسمين مختلفين ؛ لأن في كل واحد منهما حدثاً غلب العددية . فـ « الجمعة » للاجتماع ، فتركنا كلمة « ستة » وأخذنا بدلاً منها « الجمعة » ، و « السبت » للسكون ؛ لأن مادتها في اللغة : سبت سبت ، أى سكن وهذا ولم يتحرك ، مثل قول الحق :

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ ﴾

( سورة النبا )

أى سكوناً وهدوءاً .

والحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليُعَلِّم منازلهم من الإيمان واليقين والانصياع لأوامر الحق ، يأتي فيحرم حدثاً في زمن وهو مباح في غير ذلك الزمن ، فقد يحرم الصيد في أحد الأيام وكان مسموحاً بأن يصطادوا في كل يوم ، وكانوا يأتون بالسماك كرزق من البحر ، فجاء في هذا اليوم خصوصاً وقال لهم : لا تصطادوا في هذا اليوم ، أى أن يسكنوا عن الحركة ، هذا هو « السبت » بمعنى السكون ، و « أصحاب السبت » هم الجماعة الذين اجتمعوا على حادثة تتعلق بالسبت أو تتعلق بالسكون ، أى تتعلق بعدم العمل وبعدم الحركة ، وقضية أصحاب السبت شرحها الحق وتكلم عنها إجمالاً في سورة البقرة :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾

( من الآية ٦٥ سورة البقرة )

وقوله هنا : « كما لعنا أصحاب السبت » ، لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق سبحانه وتعالى وقال مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإله الأمر ، والرسول هو الذى سأله الله أن يسأل ، والمستولون هم أصحاب الحكاية وهم اليهود ، وحين



يطلب الحق خيراً مؤكداً من الأخبار ، قد يلقيه خيراً فيصدق أهل اليقين الذين يثقون في الله ويصدقونه ، وقد لا يتركه خيراً ، بل يأن به في صيغة الاستفهام ؛ لأنه واثق أن المستفهم منه لا يجد جواباً إلا الحق الذي يريده سبحانه وتعالى ، وعندما يقول ربنا نبيه :

﴿ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي اللَّيْلِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِجَابُهُمْ يَوْمَ سَبِّهِمْ سُورَةً وَيَذْمُونَ لَا يَخْتَارُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾  
(سورة الأعراف ١٦٣)

ذلك حدث لا يستطيعون إنكاره ، وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من عنده ، ولكنه يريد أن يوثق الحدث توثيقاً لا يحتمل إنكار منكر ولا مكابرة مكابر ، فأوضح : أنا لا أقول عن الحدث ، ولكن يا محمد أسألم أنت عن هذه الحادثة فسيكون جوابهم جواباً مطابقاً لما حدث ؛ لأنها مسألة واضحة لا تنكر .

« وأسألم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » وكلمة « قرية » تأخذها من « القرى » . والقرى هو أن تكرم واحداً مقبلاً عليك كضيف مثلاً . ولكن ليس عندك ما تعطيه « قرى كاملاً » أي ما يقيم حياته لأيام أو شهور ، بل عندك « قرية واحدة » ، أي أكلة واحدة تكفيه لوجبة واحدة ، فإدام قد مر عليك فانت تعطيه قرية واحدة - وجبة واحدة - فإن كانت البلد « أم القرى » : فيكون فيها حاجات كثيرة ، أو لأنها أعظم القرى شأنًا . والقرية التي جاء ذكرها في سورة الأعراف يتم تعريفها بأنها : « حاضرة البحر » والحاضر هو القريب . فيقال : حضر فلان أي أصبح على مقربة مني ، و « الحاضرة » أيضاً هي : التي إن طلبت فيها شيئاً وجدتته ، كما قال شوقي - رحمه الله عليه :

لبي بجانبي كل شيء إذن حضر

فكذلك « الحضر » معنا : أن كل حاجة فيها موجودة ، أما البادية فحاجاتها تكون على قدر أهلها فقط ، ولذلك فـ « حضر » ضد « بادية » وأخذوا منها « الحواضر » مثل العواصم الآن ، إذن فقله : « حاضرة البحر » تأخذها بمعنى قرية

من البحر ، أو أنها هي البلد المتحضر على البحر ، أو الجامعة لأنواع الخير على البحر ، وهي التي كانت بين « مدين » و « الطور » واسمها « أيلة » .

وقصتهم : أن الله أراد أن يبتليهم بشيء وهو : تحريم الصيد في ذلك اليوم ، ومادامت « حاضرة البحر » ، فزرعهم على الصيد ، فقال : لا تصطادوا في هذا اليوم ، ولكن الله حين يريد أن يحكم الابتلاء ليعلم علم إبراز خلقه مدى تنفيذهم للابتلاء ، وإلا فهو عالم ماذا سيفعلون . فقال : لا تصطادوا في هذا اليوم . قد يقول قائل : لماذا حرم هذا الحدث في ذلك الزمن ؟ . نقول له : أنت تريد أن تعلم من الله أن كل تحريم له مضارة ، نقول لك : لا ، فقد يكون تحريم ابتلاء واختبار ، ولذلك قال تعالى :

﴿ فَيُظْلِمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِيتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة النساء)

« الطيبات » هي الحلال ، لكنهم هم فعلوا ما يستحقون عليه العقاب ، فقلنا لهم : مادعتم تجاوزتم حدودكم وأخذتم مالمس حلاً ، فجعلتموه حلاً فلا بد أن أجعل من الحل الذي هو لكم حراماً عليكم ، هذه مقابل تلك ، فلماذا اجترات على محرم فأحللته ؟ وما دمت قد فعلت ذلك ولم ترفض تحليلي وتحريمي فأنا سأخذ شيئاً من الذي كان حلاً لك وأحرمك منه .

إذن فلا يتطلب من كل تحريم أن يكون فيه مضارة ، إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون الإيمان له أصول ثابتة ، ولذلك يقول :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ

أثْقَلَ عَلَى وَجْهِهِ ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ (١١١)

(سورة الحج)

إذن فالحق لا يريد من الناس أن يعبدوه على حرف .. أي على طرف من الدين بل في وسطه وقلبه .. أي أنهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون وطمأنينة ، كالذي على طرف المعسكر والجيش .. فإن أحسن بظفر ونصر وغنيمة سكن واطمأن ، وإلا فزوطار على وجهه . هو يريد منك إيماناً حقاً ، ولذلك فبعض الناس

يقول : سأزكى لأزيد من مالى . نقول له : اخرج من مالك ظنك أن مالك سيزيد ، بل أنت تزكى لأن الله طلب منك أن تزكى . أما أن يزيد مالك فهذا شيء آخر ، ففعل الله يتلى إيمانك ويريد أن يرى : ألأت مقبل على الحكم لأن الله قاله ، أم لأنه سيعطيك ربحاً زائداً ؟ وسبحانه حين يعطى ربحاً زائداً سزكبه أيضاً ، لكن هو يريد من يقبل على الحكم لأنه سيعبده قد قاله .

وقد حرم الحق سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت بظلم منهم ، وكان من الجائز جداً ألا يكون هناك مغريات على المخالفة ، ولكنه أراد أن يبلوهم بلاء حقاً فيأتى في اليوم المحرم فيه الصيد ويكثر من السمك ، ترى الشبكة ظاهرة مثل شراع المركب ، وهذا معناه إغراء بالمخالفة ، فلم لم يظهر السمك في هذا اليوم لكانت المسألة عادية ، لكنهم حين ينظرون السمك وقد « شرع » مثل المراكب سابحاً في الماء ، « إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبثون لآثاتهم » .

إذن فلا ابتلاء جاء من أكثر من زاوية : يوم سبتهم تلى الحيتان شرعاً ، وفي غير يوم السبت لآثاق ، وهذا الأمر يجعلهم في حالة قلق . فلو كانوا على اليقين والإيمان لالتزموا بالأمر .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يحصمهم التمهيص الدقيق ، فإذا هم فاعلرون ؟ هم يريدون أن ينفذوا الأمر ، إنما طمعهم المادى يصعب عليهم ألا يصطادوا هذا السمك الذى يأتيهم يوم السبت ، ولو أنهم وثقوا بعطاء الله فى المنع لنجحوا فى الاختيار . ذلك أن الحق قد يجعل فى المنع عطاء ، لكن من الذى يتب لذلك ؟

لم يقولوا : ما عند الله خير من هذا السمك الشرع الذى يأتينا ويلفتنا . لكنهم احتالوا حيلاً ، مثلاً : صنعوا من الأسلاك والحبال « مصايد » ودججى .. « ملائف » يحجزون بها هذا السمك الشرع فى الماء ثم يأتون فى اليوم التالى فيجذونه بحبوساً ، وظنوا أنهم بذلك احتالوا على الله ولم يتفهموا معنى الصيد ، فالصيد هو جعل السمك فى حيلزتك ، وما دمت قد عملت بحريث تتمكن من حيازة السمك فى أى وقت تكون قد اصطدت . إذن فهم يحتالون على الله ؛ ولذلك قال سبحانه :

﴿ وَسَفَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِجَتَانِهِمْ

يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَ يَوْمَ لَا يَنْسَبُونَ لِأَتَائِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾

(سورة الأعراف ١٦٣)

ومادام الواحد منهم يفسق ويحل لنفسه شيئاً حرمه ربنا عليه ، فهو ضاحك له ربنا : مادمت قد فعلت ذلك فسوف أحرم عليك شيئاً أحلته لك ، لأنك أعطيت لنفسك حرية في أن تفعل ما حرمت ، فإنا سألهم ما أحللت لك .

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تُعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا

مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

(سورة الأعراف)

وهذا دليل على وجود عناصر خير فيما بينهم ، وقالت عناصر الخير : اتقوا الله . فقال لهم آخرون : لم تعظون قوماً الله مهلكهم ، إذن فهناك ثلاث جماعات : جماعة خالفوا ، وجماعة أرادوا أن يعظوهم كي لا يقعوا في المخالفة ، وجماعة لاموا من يعظونهم وقالوا : دعوهم ليهلكهم الله أو يعذبهم . . . « الله مهلكهم أو يعذبهم عذاباً شديداً » ، فقالت الجماعة التي تعظ : نحن نريد بالرعظ أن يكون لنا عنز أمام الله بأننا لم نسكت على المنكر ونحن نعمل لأنفسنا . « قالوا معذرة إلى ربكم » وأيضاً فلعلهم يتقون ربهم بترك ما هم فيه من المعصية والفسق . فإذا حدث . . . يقول الحق :

﴿ فَلَبَّأَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ

بِغَيْبٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾﴾

(سورة الأعراف)

ومادام قد قال : « أنجيناه » ، فهناك مقابلها وهو « أهلكناه » ، إذن فجاء هنا « اللعن » بمعنى الهلاك .

ويختم الحق الآية التي نحن بصدد خواتمها هنا : « وكان أمر الله مفعولاً » نعم لأن الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشاملة وصفات جلاله الكاملة ، لا يتخلف شيء في

وجوده عن أمره ، فإذا وعد بشيء فلا بد أن يحدث ، فلمر الله غير أوامر البشر ، فأوامر البشر هي التي تتخلف أحياناً سواء أكانت وعداً أم وعيداً ، لأنك قد تعد إنساناً بخير ، ولكنك ساعة أداء الخير لا تستطيعه ، فتكون قدرتك هي التي تحتاج إلى أداء الخير . أو تعد إنساناً وعده بشر ، وستعمل فيه كذا غداً ، وقد يأتبك غداً مرض يفعدك فلا تستطيع إنفاذ وعيدك .

إذن فانت تد لا تستطيع إنفاذ شيء من وعيدك ولا شيء من وعيدك ؛ لأن قدرتك من الأغيار ، ومادامت قدرتك من الأغيار فقد توجد أو لا توجد . لكن الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أبوجد شيء بغير هذا ؟ لا . إذن ساعة يقول ربنا بوعد أو وعيد فاعرف أن هذا سيحدث في الوعد ، أما في الوعيد فإن الله قد يتجاوز عنه كرماً وفضلاً ما عدا الشرك بالله .

ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى يوزع الأحداث على الزمن ، فلا زمن يقيد به ؛ لأنه يملك كل الزمن ، أما أنت كواحد من البشر فتتكلم عن الحدث حسب زمانه . فإن كان هناك حدث قد حصل قبل أن تتكلم أنت عنه ، فنقول : فعل « ماض » . أي أن الحدث قد وقع في زمن قبل زمن تكلمك . وإن كان الحدث يقع في وقت تكلمك ، كان الفعل « مضارعاً » ، والمضارع صالح للحال وللإستقبال ، نقول : فلان يأكل . وذلك يعني أنه يأكل الآن . وإن قلت : « سيأكل » - أي أنه سيأكل بعد قليل ، فإذا قلت عن أمر مستقبل إن هذا الأمر سيحدث ، أتملك أنت أن يحدث ؟ لا . إذن فالكلام منك على الإستقبال قد يكذب وقد يصدق ، لكن إذا قال الحق وأخبر عن أمر مستقبل وعبر عنه بالفعل الماضي فسعني ذلك أنه حادث لا محالة ؛ ولذلك فالزمن عند ربنا ملغى .

وعندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾

( من الآية ١ سورة النحل )

( وأن ) هذه فعل ماض ، وقوله : « أنى » يدل على أنه أمر قد حدث قبل أن يتكلم ، وقوله : « فلا تستعجلوه » دل على أنه لم يحدث ، فالذي يشكك في القرآن يقول : ما هذا الذي يقوله القرآن ؟ يقول : « أنى » وهو لم يأت ؟ . . نقول له : هذا الكلام عندك أنت . لكن إذا قال الله : إنه « أنى » فهو آت لا محالة ، فاحكم

على الحدث المستقبل من الله على أنه أمر كائن كما يكون كائناً ماضياً ، مادام قال فلا رادّ لأمره . « أنى أمر الله » فهي تعنى شيئاً . ولا توجد قدرة في خلقه تصرف مراده أو تعجزه عن أن يفعل .

وقوله سبحانه : « وكان أمر الله مفعولاً » جاء لأنه قال من قبل « أو نلعنهم » هذه مستقبل . وقد يقول قائل : أن « نلعنهم » تعنى أن اللعنة لم تأت وقد لا تحدث ، ونقول : لا ؛ لأن أمر الله كان مفعولاً ، فإياك أن تأخذ « نلعن » هذه التي للمستقبل كي تطبقها عند ربنا ، لأن الحق سبحانه وتعالى يوضح لك : أنت الذي عندك المستقبل ، والمستقبل قد يقع منك أو لا يقع ؛ لأنك لا تعلمك أسباب نفسك ، تقول : سأعمل الشيء الفلاني غداً . وقد يأتي غداً وتكون أنت غير موجود هذه واحدة ، أو تقول : سأقابل فلانا . وفلان هذا قد لا يكون موجوداً فقد يموت ، أو قد يتغير رأيك ويأتيك الشيء الذي كنت تطلبه قبل أن تتكلم مع ذلك الإنسان ، أو قد تقول : أنا سأنتقم من فلان ، وعندما يأتي وقت الانتقام يبدأ قلبك .

إذن فانت لا تملك شيئاً من هذا ، فلا يصح أن تجادل ؛ ولذلك يعلمنا الله الأدب مع الأحداث ومع الكون ومع المكون ، ونخرجنا عن أن نكون كذايين فيقول لرسوله :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ ۖ ﴾

( الآية ٢٣ وجزء من ٢٤ سورة الكهف )

يعلمك الحق ذلك حتى لا تكون كذاباً ، فإن قلت : أنا فاعل ذلك غداً ثم لا تفعله . ومادمت لا تفعله فتكون كذاباً مجترئاً ؛ لأنك افترضت في نفسك القدرة على الوجود .

وكل حدث من الأحداث مثلها فلنا : يحتاج إلى « فاعل » ، ويحتاج إلى « مفعول » يقع عليه ، ويحتاج إلى « زمن » ويحتاج إلى « سبب » ، ويحتاج إلى « قدرة » تبرزه في المستقبل ، قل لي بالله عليك : ماذا تملكه من عناصر الفعل ؟

أنت لا تملك وجود نفسك ولا تملك وجود المفعول ولا تملك السبب ، ولا تملك

القدرة ، ولا تملك شيئاً ، فأدباً منك عليك أن تقول : « إن شاء الله » فإن لم يحدث  
تقول : أنا قلت إن شاء الله وهو لم يشأ ، فتكون قد خرجت من التبعة ، ولم تكن  
كذاباً . إذن فقول الحق : « وكان أمر الله مفعولاً » لأنه قال : « أو نلعنهم » .  
« أو نلعن » هذا فعل مضارع يأتي من بعد ذلك ، فراحد قد يقول : إنه سبحانه قال :  
سيلعن ، فهل ستتحقق اللعنة ؟ نقول له : نعم ؛ لأنه قال : « وكان أمر الله  
مفعولاً » . وكذلك ساعة تقرأ أو تقول : « وكان الله غفوراً رحيماً » . فعليك أن  
تضيف : ولا يزال غفوراً رحيماً ، لأن صفة الرحمة لم توجد له ساعة وجد المرحوم ،  
لا . بل معنى « رحيم » أنه سبحانه يرحم غيره والذي وجد ليتلقى رحمته سبحانه إنما  
جاء بعد أزلية رحمة الله ومغفرته . فسبحانه أزلي قديم . والصفة أزلية وقديمة بقدمه .  
سبحانه قبل أن يوجد من يرحمه ، وهو لا تأتيه أغيار . وما دام سبحانه رحيماً قبل أن  
يوجد مرحوماً له فإذا أوجد مرحوماً له ، أُنحِل الصفة أم تبقى ؟ إنما باقية دائماً فكان  
الله ولا يزال غفوراً رحيماً ، « وكان أمر الله مفعولاً » نعم ، لأنه قد يفعله بأسبابه وقد  
يفعله بدون أسباب فالأمر متروك لمشيئته فلما أن يوجد الشيء من غير سبب أو يوجد  
بسبب ، والشيء الموجود بالسبب مخلوق بالمسبب . فسبحانه خلق الأسباب .

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عقدية أساسية في صلة الإنسان بالحق  
سبحانه وتعالى . يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ  
لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا  
عَظِيمًا ﴾

هذه من أرجى الآيات في كتاب الله ، ولذلك فحينما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما موجبات الإيمان ؟ أى ما الذى يعطينا الإيمان ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :

« من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » .

ومن حيان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة »<sup>(١)</sup>

ونحن نقول إن من يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى . وقد أخذنا هذا المصطلح من القوانين الوضعية ، وإن كانت القوانين الوضعية لبس غرضها أن تؤكد قضايا دينية ، لكن غفلتهم تجعلنا نلتقط منها أنها تؤكد القضايا الدينية أيضاً . هب أن جماعة قاموا بحركة ، وبعد ذلك استغل واحد منهم الحركة في نفع خاص له ، وواحد آخر استغل الحركة في أن تكون له لا للآخر ، أى ينقلب عليه ، فالأول القائم على النظام يسميها خيانة عظمى ، أما من لا يقاوم بغرض خلع الحاكم ولكنه يظلم الناس فقد يعاقبه الحاكم على ما حدث منه وليس على الخيانة العظمى . إذن ففى قانون البشر أيضاً خيانة عظمى ، وفيه انحراف وهو الذى لا يتعرض للسيادة ، لكن أى حركة تتعرض للسيادة يكون فيها قطع رقاب ، وكل أمر آخر إنما يؤخذ بدرجة من العقوبة تناسب ذنبه .

فالحق سبحانه وتعالى يوضح : أصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له ، وحين تعترف بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له . فانت تدخل حصن الأمان ، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف :

« أشهد ألا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك منها إلا دخل الجنة »<sup>(٢)</sup> .

وأبوقر عندما قال للنبي فى محادثة بينهما حول هذه الآية ، قال له : « ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ، قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق ، قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق ( ثلاثاً )

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه مسلم .



ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر<sup>(١)</sup> .

لقد كان أبو ذر غيوراً على حدود الله ، فهل ساعة قال رسول الله : على رغم أنف أبي ذر ، هل هذه أحزنت أبا ذر ؟ لا ، لم تحزنه ، ولذلك عندما كان يحكيها ويقولها : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن رغم أنف أبي ذر وهو مسرور ، لماذا ؟ لأنها فتحت باب رحمة الحق ، لأنه إذا لم يكن هذا فيما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها ؟ فلا بد أن يكون لها تمييز . وكل جريمة موجودة في الإسلام والحق سبحانه : قد جرمها - فهذا يعني أنها قد تحدث . مثال ذلك . . . يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾

(من الآية ٣٨ سورة المائدة)

وهذا يعني أنه من الجائز أن يسرق المؤمن ، وكذلك قد يزن في غفلة من الغفلات ، وفي أسس الاستغفار يأتي البيان الواضح : من الصلاة للصلاة كفارة ما بينهما ، الجمعة للجمعة كفارة ، الحج كفارة ، الصوم كفارة .  
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر »<sup>(٢)</sup> .

أي أن ربنا قد جعل أبواباً متعددة للمغفرة وللرحمة ، وهو سبحانه يقول : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » وهذه المسألة ليست لصالحه إنما لصالحكم أنتم حتى لا تتعدد آفة البشر في البشر ويهلك الإنسان ويشقى من كثرة الخضوع لكل من كان قوياً عنه ، فأعفك الله من هذا وأوضح لك : لا ، اخضع لواحد فقط يكفك كل الخضوع لغيره ، واعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه ، وفي ذلك راحة للمؤمن .

إن الإيمان إذن يعلمنا العزة والكرامة ، وبدلاً من أن تنحني لكل مخلوق اسجد للذي خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله ، فلم تنشأ له صفة لم تكن موجودة ، هل أنتم زنتم له صفة ؟ لا . فهو بصفات الكمال أوجدكم وبصفات الكمال كان قيوماً عليكم ، فأنتم لم تضيفوا له شيئاً ، فكونك تشهد أن لا إله إلا الله .

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه مسلم والترمذي .

ما مصلحتها بالنسبة لله ؟ إن مصلحتها تكون للعبد فحسب .  
ولذلك قلنا: إن الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يجتمعوا كل أسبوع مرة ،  
لأنك قد تصلي فرضاً فرضاً في مصنعك أو في مزرعتك أو في أى مكان ، إنما يوم  
الجمعة لا بد أن تجتمع مع غيرك ، لماذا ؟ لأنه من الجائز أنك تذلل لله بينك وبينه ،  
تنحضع وتسجد وتبكي بينك وبين الله ، لكنه يريد هذه الحكاية أمام الناس ، ليرى  
كل من له سيادة وجه يسجد ويخضع معك الله . وفي الحج ترى كل من له جاه ورياسة  
يؤدى للناسك مثلك ، فتقول بينك وبين نفسك أو تقول له : لقد استوتينا في  
العبودية ، فلا يرتفع أحد على أحد ولا يذل له بل كلنا عبيد لله ونخضع له وحده .

إذن فالمسألة في مصلحة العبد ، « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ، لأنه لو غفر أن  
يشرك به لتعدد الشركاء في الأرض ، وحين تتعدد الشركاء في الأرض يكون لكل  
واحد إله ، وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة ، لكن الخضوع لإله واحد نأتمر  
جميعاً بأوامره يعزنا جميعاً . . فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد ، فقلوه :  
« إن الله لا يغفر أن يشرك به » . . هذا لمصلحتنا .  
« ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .

ودرى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أتى وحش وهو قاتل سيدنا حمزة  
في غزوة أحد ، أتى على النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : يا محمد أتيتك مستجيراً  
فأجرتني حتى أسمع كلام الله . فقال رسول الله : « قد كنت أحب أن أراك على غير  
جوار فأما إذ أتيتني مستجيراً فأنت في جوارى حتى نسمع كلام الله قال : فإلى  
أشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله وزنت هل يقبل الله مني توبة ؟ فصمت  
رسول الله حتى نزلت :

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ  
فِيهِمْ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ  
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ﴾

فتلاها عليه فقال : أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاً ، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فترلت :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝٤٥﴾

(سورة النساء)

فدعا به فتلا عليه قال : فلعلي ممن لا يشاء ، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فترلت :

﴿ قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٤٦﴾

(سورة الزمر)

فقال نعم : الآن لا أرى شرطاً فأسلم .

إذن فالمسألة كلها تطفل من الخالق بخلقه ، واعتبار عمليات الغفلة عمليات طارئة على البشر ، ومادام الحق يقنن تقنيات فمن الجائز أنها تحدث ، لكن إذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها ، إياك أن تأتي بسيرتها عنده مرة أخرى وتذكره بها وافرض أن واحداً شهد زوراً ، افرض أن واحداً ارتكب ذنباً ، ثم استغفر الله منه وتاب . إياك أن تقول له : يا شاهد الزور ! لأنه استغفر من يملك المغفرة ، فلا نجعله ملذناً عندك ؛ لأن الذي يملكها انتهت عنده المسألة .

لماذا ؟ لكيلا يذل الناس بمعصية فعلت ، بل العكس ؛ إن أصحاب المعاصي الذين اسرفوا على أنفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين محقرين . ولذلك نقول : إن الواحد منهم كلما لذعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة ، فعل رغم أنه ذاق المعصية لكنه مع ذلك تاب عنها ، وهذا هو السبب في أن الله يبدل سيئاتهم حسنات ، وعندما نعلم أن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات فليس لنا أن نحقر المسرفين على أنفسهم . بل علينا أن نفرح بأنهم تابوا ، ولانجعل لهم أثراً رجعياً في الزلة والمعصية .

« ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً » و « الافتراء » هو الكذب المتعمد . لأن

هناك من يقول لك قضية على حسب اعتقاده ، وتكون هذه القضية كاذبة ، كأن يقول لك : فلان زار فلاناً بالأمس .

هو قال ذلك حسب اعتقاده بأن قالوا له أو رأى أثراً للزيارة ، على الرغم من أن مثل هذه الزيارة لم تحدث فيكون كذباً فقط ، أما الشرك فهو تمسك الكذب على الله وهذا يطلق عليه : « افتري إثماً عظيماً » لأنه مخالف لوجدانية الفطرة « كأن وجدانية الفطرة تقول : لا تقل إلا ما تعرفه فعلاً وأنت متأكد بل عليك ألا تخالف فطرتك متعمداً وتجعل لله شريكاً .

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إما أن تكون هذه الكلمة صادقة فنتهي ، وإما ألا تكون صادقة - والعياذ بالله - أي أن هناك أحداً آخر معه ، وهذا الآخر سمع أن هناك واحداً يقول : لا إله إلا أنا . أسكت أم لم يسمع ؟ إن لم يكن قد سمع فيكون إلهاً غافلاً ، وإن كان قد سمع فلماذا لم يعارض ويقول : لا ، لا إله إلا أنا ، ويأتى بمعجزة أشد من معجزة الآخر ولم يحدث من ذلك شيء . إذن فهذه لا تنفع وتلك لا تنفع ، فـ « لا إله إلا الله » حين يطلقها الله ويأتى بها رسول الله ويقول الله : أنا وحدي في الكون ولا شريك لي ، ولم ينزعه في ذلك أحد فلتسأله صادقة لله بالبداهة ولا جدال .

« ومن يشرك بالله فقد افتري إثماً عظيماً » والافتراء كما يكون في الفعل وفي الكلام ويكون في الاعتقاد أيضاً . « إثم عظيم » ، وهذا يعني أن هناك إثماً غير عظيم ، « الإثم العظيم » هو الذي يُجَلّ قضية عقيدية واحدة في الكون تشمل الوجود كله هي أنه لا إله إلا الله .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عوداً على هؤلاء اليهود :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي

مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٤٩﴾